法 菀 義 卷五

五第卷林戴菀法 者化身三者應身三者法身金光明經第一卷三身品說 清蘇第九卷言非恨所立故京發名自性身成唯識言是 別第一群名者佛地經說自 成故是所依止故名為身自 雞三類三菩提佛地論說自 一群名二出體三開合廢立

11言法性即身故名法身或 否別諸功極義性謂本體義

災从唯識言大功機法所依 恒之性故名為法性無性

說自受用身恒自受用廣大法樂 又用身自受法樂他受用身 **擇佛地論說受用即是說受 性大法樂故此裁數顯自他** 我成唯識言體依聚義物說 可踏功德法所依止故名為

名應身故如彼經說善男子是諸如來為諸菩薩得 育圓光是名應身自受用身被經說是法身獨故佛 通達故說於真語乃至廣說是身能現八十種好項 應身但說他受用不說自受用名為應身應宜現身 他受用身是依主釋受用之身故金光明經亦名 名受用身自受用身是持紫糧受用即身 門機馬形名 一般而現有名化變 現通說法次私疑納令他受樂

現於有三身法身空理數身空看到物所現名 變化 身情游等師皆有此談二者有談法身但以真外為 故勝義語非引非不身說有三種依世俗節隨幾所 马化異是海邊灣發化即身是持樂釋巡舉神境殊 是持業釋物名三身帶毅釋也能二出體略有六文 **就遵引放受樂勞放勝** 勝作用名發化身多為發化事故金光明經學名化身 十八界中唯有後三通縣漏攝由此佛身太定着 百有義唯識佛地持說如来功德身立造深微妙 非無離諸分別絕諸殿論非界與等法門所攝 獨得名或略名化藏化即身

同 德身土如應構在溫與界中他三 **砂親系起心用者名成事者所成事者所及** 一般用分俱亦訴失第七俱者發他 問用分俱亦訴失第七俱者發他 想用分俱亦訴失第七俱者發他 心預非佛五識雖各此凝然然能知然宜能起藥化身伸出相此為自受用身件主 智或是第六第七相應六相應 元言得理盤然微沒盤非

首通有偏無漏乃至廣說於此說中略有四歲一者 自受用放所作者為變化身佛地論說放所作智於 觀察智大集會中說法断疑得自在故此縣二者為 嚴論說平等性者於此時去為諸菩薩現佛身故說 類班識得自性身在嚴論說轉為一就得圓鏡指故 下方上 现無量種難思 有義唯識佛地看作是說清節法界是自性身像 經說清即真如是自性身獨大乘論宿殊勝說轉阿 合二法為自性身平等性智妙觀察智為受用身在 從受用在嚴人說轉諸轉識得受用身此顯二智為 化故又看致勝具獨三尊敬

身入說轉 器轉 沒 得 沒 用 身 为 於 動 鏡 看 是 法 身 者 應 目 沒 出 身 者 應 目 沒 出 身 者 應 目 沒 出 身 者 應 目 沒 出 身 者 應 目 沒 出 身 者 應 日 沒 出 身 者 應 日 沒 出 身 者 應 日 沒 出 平實 看然觀佛身理事有然 自依心故不得言無心有 是裁金光明瓷如如如名 性常於北地中分沿盜得多

證得因於餘二身為坐起因故彼經言一切諮佛依 著金剛級差論說受持旗說彼經功德於佛法身為 自性身本性常故讃佛論說佛自性身無生滅故無 者有義成唯識說清學法界為自性身在嚴論等說 好從此然出一切如來從此經生諸經論說究竟轉 紙機别體用一點别談為三學分四智各别放身二 立後發見性故實非看攝 電腦得真如殿法身故 性然說轉去戲識得者 您以為 法身轉像即是清净真如故知法身法界為 智然縣中說法身者是彼依 受用身有二一自受用二他 論由轉感第八識中二潭震

電排智但說平等智能 非受 育品當其有 滅唯證 彼 周屬 用成事 得受 身稆殊勝 智 法身 用故雖 何 因 身 故水 一色心格 中談圓 自受用略不說之既說法身無生 此受用身攝佛不共有為實德故也非心等 圆鏡智品與此相為實德於 所現随類種種身相為察化身雖皆自受用平等者品所現佛身是 有能現受用成所作者起三紫化而似智現或有所处於於我者名紫 歲智是受用 十十十二部 前衛是受用 佛掛大縣中的說 他境智 好起常過色身為自 相違若

身為他受用成所作殆 生意及随行界不待過 不說二身即是二者故二實智自受用獨二所現相 設為二身雖此二身皆 現身相為變化身故不達理三者有議金光明經為 中為諸衆生俗 卷戰云何告難り別 無我平等題法 所現身相然細有珠 以外於一枝五 經增 今他受用但說平等所現佛分為三身然平等智見外衛 時乃至能現種種身相 法至他行消乃至廣說 化身善男子如来者願 現三紫化增但說成事智 所 看所現為十地聖地前三 修 是名

欲具足 被經意認清淨法界及四智品常通色身真 來得諸善雅得通達故故於真 離沒 善男子為欲城除一切諸項 佛法而作本故如来相應如 話善法故唯有如如如如治 故 有是第三身名為直有為 佛 如 指慧是之一初時 放諸如如如如智獨 如雜無分別者一 煩燃究 十刀

身是名化身精多观 用自受用身雖是有為 身是名化身示 身自受用身自受法樂 来相應如如如 垂一班現佛身及 **强具有為無為功徳名為** 放今些薩受法 佛身故修 如指願 善強 樂故自他性珠受樂 切德法本非佛共有是各 别 改 合

拠地前三 東但此用發心脩行以此前三身皆四智相於心脩行 为地前三無所應見魚非是偷 亦不相違四者有議佛地論說 **隱受法樂故者為三縣有情所** 以為十地菩薩所現一分細 刀三無數部亦修成故天親 智自性相應共有常通色身 才非是無為義切偽本不名法

感立者諸經論中或怨名一佛寶覺性覺相遇用三 應二 納由依法界為諸善謹說深密法依真諦說名 其初三說表理相違如論自顯其第四歲与第六說 而未能證廣大法樂故名化身不名受用此六歲中 理議無強由是優敗雖成六說三理無緣第三開合 文雖少異而理無遠衛 非說二身唯二者現作觀支別裁賣無異第五經文 說一法身或說為二質性論第三說有二種法身 同電協故合為佛質捏盤經等雖說三質真體同 静弦界事二得被因身所謂說強敬智氣故一 四說中随二者增統二身獨

身實 故 他安 故 身 無皆 耶 化身 栋 地 説 随勝心或現無相或實體故天親 功機法所依止故諸功德法不禁 名生身随有情宜现受生故役論 非真佛初是法身後餘二身本 化身二勝義佛即法報身前跪 應項等種種差別依 治部 談名 伽七十八等亦說有二一法身 起作用同唯識說在大手尼名 由此證當得法身法身因故亦 **建身自然電報省**沿

現之身相似光諦有餘依故後法身說無餘捏盤一 一解脫身要然室利自佛言也掌聲閱獨學所得轉 **依故放唯識云安鄉** 所得三轉依果菩提捏盤合名法身無量功機筋 轉依果菩提選盤各名解脫身雜煩恐障得故如 一般 與佛平等由法身故說有差別此說二無 名法身不善男子不名法事名解於身解於身故 近史美、九五 深解脱身大年 尼名法或說為 者依應化身說有餘退盤亦 應身三自性法身即被經中

事務相段改且說三身一 思離分別相謂過計所執一能在不住選盤內別以常定故不住是盤法身真實就不住我以常定故不住生死前三裁 中說有餘依不住沒盤分別以常定故不住生死前三裁 中說有餘依不住沒盤分別以常定故不住生死前三裁 神縣依究竟盡故三者依三身說無住捏盤法身真 動應化三者一切凡夫為三相故有縛有障逐離三物餘依究竟盡故三者依三身說無住捏盤法身真 引雞涂相起遠離應身三成就相於二法無我相當情故遠離心身二依 身為翻彼故俱說三身一 愚離分別 餘依究竟盡 松真理相 雅殊是 熊 未 泯

說依諸断道依 身四者 根本心業是 類身脩道伏除煩惱折伏故說依諸伏道起事心盡 故得顯化身此說見脩 事心發生諸業及諸果故名起事心生死本故障臨 依根本心三根本心依 事心滅故得 離法身如其次第如是諸相不能解故不能寂 未能拔 不具三身若於三相能解滅淨具是三 根本盡依根本心滅故得願現佛之 所依本故若循聖道便 游諸業 類化身善不善業相應心名 諸伏道起事心盡起事心滋 一切煩心路相應心故名起 三心遠離三身一起事心二

成二智證二理

故五者一切諸佛於第一身與

身彼經意說煩 於道根本心盡根本心滅故得至如如如如智法 漏道圖二空智滿有獨根本世界身城故說依 三有当果 威不悔滅者不見五起隨類化 心名根本心生死根本自體

法死我孙玉 機七

身苦恼滅者得見化身雖悔煩燃業熾威者不見獲 者不見法身若分全 身二死光果未分未全能減除 除随應得見佛之法身由分或

佛同事皆隨生類同胀現彼變化事故令折伏惑

生有宜見佛身而入道者有不宜見階受化者故公 合名法身二者為所化生應宜而現合名應身然化 身業順淨故能現化身智障净故能現法身七者辭 應身故出化身是故性極清淨猫受法身智慧清淨 於第二事與諸佛同意同現佛身令三乘者随入聖 都受應身三財清净指受化身今助釋義後有四解 如依空出電電出光如是依於法身故出應身依於 絕體一切諸佛同無異故六者煩焰障净故能現應 道部議故於第三身與諸佛同體有為無為諸功 觀佛之身但應說二一者內自真德即如如如如智

諸障品師有二 生故為 如名自 障品現行 他顯身分成應 名為應 化合成三身二者又觀彼意應說四身 智名報身理事别故法實性故因 障品習氣故顯法身有彼三者 身如前然以真德義同理智真 佛合名法身假徳相殊隨機現 腦障品二 两知 障品為 雄状 化故成三佛不城不增三者又 得清净一煩腦净能起化身 現三身四者准金光明節入 身為欲断除二 節品種子故

由無聞舒随類化故二者告净能起應身由離凿苦 對被故談初二身一御妻顯真二返愚成智真境離 前三或障後一智障佛地經等就三身者略有四釋 現等覺故三者相诤能顯法身難能所執證理智故 經石目法身實智雜問名受用身理智難測非略能 者由苦苦有情觀虚英境心常逃聞起業受苦糊 法苑義林五

知方為有情現強理智名發化身今初智能後 證 勝邊之歌即大歌大歌即佛性佛性即法身法身 故二者順腦障品旅障理盤即此理盤亦名法身故

知障品障受用身障 所知障 盤界項 故三者 搭提 金 得受用 既 教三智相至得法身即告提 施等果彼經意說由我化身聽 一 福調新智思為顯此三故世提改為今三無得此三種 此受用身亦名菩提菩薩 及為令他得之方便故 瓜果 略有二種一呼受 有四種身一色身即 無明增身為實智愚智 相 道故断得 法 身 談 相 地 顯

質無量初是報身如實知見三界之相是法身 亦 佛天親菩薩般若論等三佛身義同此故此不說 被同故不別說或說四身楞伽經說一應化佛二功 花經壽量品役論釋云出釋 改官是化身成佛 言教言說法身因故當成佛果能生福智二種法身 方能證得雖被亦說色身住處色身之體經言 不遊法報故應說三勝綠經說如来妙色身等即是 此三往與即無相理真如法身前因果身俱依 以相具足得見如来遊政色身非佛真體故此 佛如来色無盡等即受用佛一切法常住即是 不應 法

應身非化身是地前身即前應身但為地前諸菩薩於現龍鬼等身是趣攝故非現佛身名化非應二有之身即是化身此說如来離般涅盤以願自在為 物有化身非應身如来已般涅盤以願自在力故如 是 福 悲有異故 佛三智慧 回 現 涅盤如来之身謂為二縣四十心位所 化 法拖坐松 身体定而 戏 林五 = 見大十應身佛也三亦應亦化 種 如 攝故非現佛身名化非應二有 起想你形故非五趣攝名應 佛 是法身金光明經亦說 初是化身次二是受 現佛身 用 身住 身 是

楊中四見大十一主應身 身顯法身真實無有 經 用 現 有 次前三是化 諸治等亦 在 攝身化亦 相 沖 脩 所 成低低三珠 現 被 非洲 句攝樂初 應中但認 化身玉在起化易 經說是第一身像 後 理亦定是應身非 起 是法身及自受用 化 如来 顯 現佛 皿 非 後 田各 應 既然化身依應身顯無應 形 般 越 應身顯是第二身依 一面可 而 非 相 湿盤願 不論 類故是應非 故名為應現人 化 身是 东山 化 主 不尔 甲 不說為 地前位 佛法身 力 無 被 化 所 沈 身 現 化 化 難 他受 觀 何 W 不 同 台 類 而

謂 隆受法樂故 不定 自性 前 用 正覺故 利 亦 但 故認為 雜 出生 因信 身又華嚴 か雪受 豪 類生 東 쬻 故 佛。 及月身二變化非受用調發化升為 故或無或炒或令歡喜或令怖畏改 化不名受用不必令受現法樂故三 化不名受用不必令受現法樂故三 是時改轉不決定故四非受用謂發化升為 嚴經說有十佛一無者佛安住世間 是故事亦說十佛彼名現等覺佛二顧 是故事, 是故事。 被 化 隨調 被 初 地 越 是故 偏願談 談被名業異熟 佛四持

勝果立第二第三般涅監後形像舎利住持不覺示叛退盤立初及第五示脩正行及發助願 盤故彼名變化 隨順世間 十如意佛以普覆故彼 義隨其匹應三身所 者法界本性法身亦 佛善安住故二名同 所著故彼名定佛九性 法放表的五 不 骄 佛六法界 絕故被名往 擂 被 餘三受用於經 绑 持 抡 -佛五涅盤佛果故 佛成 切熨 业 被名本性 無 身福 彼 化 中现 俗 不 後 願 現故 五勝 総排 成 五 德 佛 浬 ナ

就清淨 身本性分 身一平等身三清净身三無盡身四善脩身五明雖三身分成十種大般若經五百六十八文又說起功徒分成心佛及與定佛他受用身名随示佛 性生 謝邪曲見平等文第二句 1 4平等身通達法性身六離尋信身七不思議身八寂静身九虚空身 地中得等修身常勤修習甚提分故第五地中 曲是平等故第二地中得清净身離犯 第三地中得無盡身離故貪頭得勝定 成 法界及本性 增放立此五松法身中功德法本三 佛自受用身異 世間身及

說群衛被說所證法身無别能證功德智身有異 則不介能證之身亦無差别令此十身皆法身獨隨 **培養身追無差別** 地中得妙智身一 事故第九此中得虚空身身相無盡過一切故第十 謹不亦 鮮如寶珠岩具在鄉不具在鄉其珠無具唐 觀察起蘇尋何故第十地中得不思識身善巧 法性身觀諸前理證法性故第六地中得雜專问 切法同一法性 看行滿故節八地中得寂静身離諸煩隘歐論 佛告軍勝身無差別功德有異以 身無別功極異者佛具功機甚 種指修圆滿故家縣白佛言佛

等無故是分所有共 不二不一第四 殿一現故位證十千 替如一說名理種地 執種相多地小應餘相是現金法物 故非故境光身化位 又執說推明故身異 固 起果相者攝大無等說一種因

三少 生芳言為重自性種子為種子坐不應道理故知一切種子後名遍行為重著諸出世間法從何種識論中雖已廣破依瑜你諭五十二中者諸習氣 熏胃其少閩者無 有三擇一唯新食唯 利修四勝行一 第四卷說 刀至廣說多聞熏引 耶識 理思海四少說 所描等又云 由 出 何 何 以 為 附 海 強 應見多間 撞 行 因 東部所 法超规准 電氣 種 依

前 無常 生 道 因 順 现 巴前 漏 行第 过為 脱 性 並 决 得常色受想行誠亦復如是令親後鮮轉城諸果無漏圓滿生起故俱盤 17. 為善故雜集說決罪勾善即惟道 因 種本有新真見道巴前同僚二 養然生現行無漏水 地雙取此後名皆種性熏習被用放用今鄉增 多二唯本有諸無漏 一部 連種子惟識論中亦以 廣 強未發心

說見道也後諸無漏 見道修習以為緣故至修道位前制鄉中見道下 漸今增勝至見道位生下現行現行後熏下品種子 修習以為緣故至究竟位前別鄉中中品無漏 新種的有二義一者轉級二者轉務轉級義者如 修道中種生生中現行中 张位無始 以来加行勝善無漏善種未發然故皆 品見道巴前 有 漏種生無所依故道已滿故更 漏聞其為勝緣故資下無漏種 極本有生現行新諸現行後無 現行後連中品種子俗 種

卷 現行現行復惠中區種子前之下品亦轉成中若不然 一者轉齊法不種子皆有三品初俗下品種子生中 就 一者轉齊法不種子皆有三品初俗下品越至是道 法 二者轉齊法不種子皆有三品初俗下品越至是道 諸有漏種管應准知至你住中唯有無漏上品圓備 諸有漏種行復惠中區種子前之下品亦轉成中 是道 重習任運中生由修習故至佛位中上品種子生 重唱本唯 品劣 同 類 城勝生 後 故名轉滅後作習故前 同類果故如是 地地地

成上前中下種不復相續與後勝齊故名轉齊故經 增上緣由無漏種所貨持該諸 獨善貨助無漏展轉增明證離縣法乃至成鄉有漏 現行現行為因緣復連成種淫無 拾無常色等空自同品可公轉城言轉齊者強他異 近無漏現行見道已後無漏種子親為因緣生 現行與有隔法為增上終今有漏善感十五果論 此多聞意唱見道巴前有獨種子親為因緣生諸 行道巴滿放無所重 問業不追巡越等由有漏法領無獨故當生 双更不重智中品種子选轉 有漏 絹種與出世法為 達感 勝異熟不 無

金光 得三身 滕 間 根 無量煩惱微 理 期 指所 ~ 歸說水 中等 重惠見 現 身 無量煩悩散所經如來就不敢或者相好為受用身因所能理明為法身 是大菩提性智度論說智及智處首 有受生谷似示現此間熏用見遊 法裁理知法裁巴數起思惟乃至 習至見道位能證督起惠發種子 身依應身顯是第二身依法身 由大悲盡義俗前二因頸力 經如来法身亦無殺恐修二因 如此智故大善提心以善

法范義林五

身證四得故非生因生餘為受報相好在嚴化身相 善凝名法身體質無為持經及說二為了因真如法 松海為了因亦為餘生因唯獨諸佛法福成第一體 名般者菩薩地說菩提告提断俱名為菩提其論善 持自判演說利他處十行勝略不說餘持經及說難 因如子生並二了因猶燈點物般光經言一切諸佛 法替役此經出一切諸佛皆後此經生天親論釋言 即是多間熏習種故沒盤等經說有二種因一生 佛打此為生因生因生故雖十法行皆能為因受

"善根正為四故生因 生设有四

差別名為十地故攝論云諸無我智分位名地此後 道前由數聽聞思惟修習大智因故今無漏種勢力 增長初地巴上能 名為法身如前門引大般若經說於初地中得平等 現更無差別都名法身亦自性身如空除翳明偽豁 理能證之者十位差別顯彼所證法身亦十乃至成 身乃至十地得炒智身世尊自說是法身故由證彼 然非新有空法身亦你是名法身了因成佛即是見 一障皆盡二智圓成功德滿故所證 理身明净顯 煩惱便折伏被今皆不行從初 行諸無漏看則此諸智今位

清真一合名受用怖 王果第 在菩薩為三種意生身外二種生死 张普異生造十五紫初地已後受 即名十法身能證功德亦名十 經似此分十地路禮為三種意 煩悶者於見道後生廣果天順 發殊勝為相好身是無漏福生 一一 身有渴異熟相好神通告 心中方受感易勝屬經依以說 身與為二類聽其相相似見

如成唯識具說此裁十地受用谁 常色等四智圓成功德具足八識 大解蓮花相現如十何僧祇百千 同法身名理亦無爽依能證 及轉殊勝至第十地将成佛即是十地受用身名依依地 至 菩性坐之而成正覺金剛 備智如其境充過法界功德 身解脫道生有漏都盡多無 惑者七地溝心方生廣果質

五須称山身高六十萬億鄉由一百大十界且阿弥施佛服如四八百大十界且阿弥施佛服如四 晋王経 向称随佛父名月上 母 野勝大乃至成佛能過十方随 六十地下類甚隆現受用身唯 受用雖有父母亦現受生不 原門見二地見佛坐千葉花乃 一所生成佛之相見道巴前大 必然了事来際利生本願盡法 菩提樹下成等正覺各普光功德山王佛國名樂寶 當成佛時無有魔事 生既是報主無實文人佛及菩薩化為母等化分段 示現有之觀音受記經說阿弥随佛壽命無量不億 都昌有終極減度之後觀音甚 謹明相出時於七寶 犯幹土中有資魔事然大善谁化為魔王障他受用 名殊勝妙顔子名月明奉事弟子名無垢稱魔王名 無勝調達名寂無量事論云女人及根敢二乘種不 为故現此化變易身等未見誠說法花經中說大遊樂 一一先三流林五 **一人成及魔民皆護佛法尚有此**

施身成佛不談先住何與何天後 那身成佛不談先住何與何天後 那身成佛不談先住何與何天後 就座成佛是他受用大悲重養生 就座成佛是他受用大悲重養生 大悲重養初地已後能随至垂道 光悲重養初地已後能随至垂道 是以三来而得度者便現彼身而 在發經統十住之中初發心住能 的三垂道

熊家等由師淨行重富貴故佛為化放現二受生播 改等由殿 富貴重净行故却後城位生物帝初家如 宜現種種化成現 即入船相二嬰兒即受生相三童子即受欲相四 親史多天後方下生 楽論第九巻就佛 之了衛城出家修 足盤大般岩経五 身或現餘身先苦隆位要先住 諸告行證大甚提轉大法輪 化身能現八相 天宫現设受 百六十八亦総八相 初和城位生安羅門家如然 乃至成佛微隨十方三垂 五八識品依之所變皆唯有

成道巴為降魔故初現出家後修相攝論降魔成道相攝成道維三 大輔法輪八入 涅盤無後攝論

相校経 以花品版 熟今深於樂方起現身故先與天下生成佛由 離別立各 三别 出家理 立後論 治行故合建立行道證果降魔 有十相八中加二三来有情限 出家示影於相告行示修耶行 議亦不相達廣松做經說明 积

生巧應見故是發化身大悲重漫在不中名

-

自身相法身即是此身理性理智勝妙非餘所知三 身無生便無是義然此三身非定一異自受用身 故處運花座名坐道場他受用身如觀音前身名 故說三也二軍後身三坐道場身此局在成佛身位 七地巴前名一生際八地巴後名京後身更無 化身即介二受用身雖不見文准此應悉自受用身 本有故智度論說称勒三生說在人中除成佛身 坐所縣空當你位應有四生人天本有及二中有 一 野縣觀音之身名軍後身處七衛座名坐道 生等名一大生岩住天中 稱一生繁半生名 場法 别

法樂非餘所 種子近為生因坐佛供身近遠現智俱為引因非為引四如受用身金剛定前無漏之種遠為引因自位 打因成唯識說生近正果名日生因生了 因思因果因果起相然不一果二因 立為三種無定異故非不異 智都其真理即名法身其欲除除十地所見名他受用身三飛所見 見雄立名發化十 殊異徳義聚焦か成三身 和 名 自受用身知 相然不一果二因 地 見 細名他受用身由 故 見不 非 見名豪化身無分 非定一異如謝寂 如有情念明自 义修四備佛自 引速發果為 同 所 得一生因 非定一異 見不 體 别 是 佛 E 同

游之鷗是如来種性涅盤 為職盡妄不實究竟破壞故名為空無垢稱經說壁 二果二因所得謂理智因勝為經說有三種如来厳 不断不異不思議如来徹此說煩心體能覆入名之 空智若雞若脫若断若異一切煩恐藏不離不能 起故堂舎到等名為利因引戏界故今說受用 因等得無為故於化身等現在前位種為生因 生四不說牵引生起因等得離繁放但說打發定 因希望法身一果一因若堂化身一因二果又佛 法苑美科拉五 ナセ 經說未得阿耨多羅三號三

蔵性虚妄故文破壞故不實名 名為法身故断熊覆煩心障 法智名佛性名如来 藏故經標 空如来藏被經意說問料耶 仍法花經說欲 亦衆生佛知見 之為空法身之因順心所覆 煩心亦名如来 職故真如义理 為當佛因名如来截又未得 記阿科耶識名空如来 截具 好身同战 城二化城至寶所

二果開此無上讃欲今修即是開示語入之義復有 出憋疑經義佛出出問訟令衆生修二效因得淨 知見皆令修行不退轉業即是示悟入佛知見佛出於 受用示语此二佛出出間欲令衆生修此二因入佛 庭車但與牛車至道場故上来 二因若在果位名法 身大悲滿放起發化身法華經流欲令衆生悟佛知 故即能覆藏有漏藏部所知障減大智滿故證受用 安完竟不盡名為不空此生現行圆滿果 位名報化 見出現於出聲聞綠覺不知智身真質效故不賜羊 告所合無滿净法種子報 身因故名如来 澈性非虚 不共义有二因大智大悲自利利他 身一種方便因得又有二因謂 是福受用是智或受用是智愛 一身各通福智二實性故二所 大四得自受用學不共因 得 因緣所餘三線方便因性受 知相善備福智須粮其唯果 乃至勇猛故疾騙德海洋攝 經莊嚴論說福德智慧二後

無別類故不名性種性由此亦無因習成性餘之 身二性親得又有三 悲利他因自性法身 一習種性法身非由二因親得球亦可名雖名佛 為自利故菩薩自利為利他故又有二因一性種 随增義 說自受用身大 如严應得故二加 因 聞思陳助 正生因 正智後得 又三智因 行因調菩提心欲三果圓湖 種因謂聞思修修慧正為 通二四得或皆通二菩權利他 用正生四 助奮說三四 智自利因他受變化身大 正智正為法身了因餘二 加 行跳助後智正 應得因謂 親 因謂

有 應行失 三種 义真 果 住 何 整盤 佛 親釋同或異解者發心修行新障 問於一引生佛性有三一自性住佛 性為無學位被論多說法身理性 性為無學位被論多說法身理性 性為無學位被論多說法身理性 人其心無者釋言住謂欲願行謂 代其心無者釋言住謂欲願行謂 行於受用身有為佛性分此三種 住所 一,自性住佛 一,自性住佛 一,自性住佛 一,自性住佛 一,自性住佛 一,自性住佛

別故散行定行初心散行定行後心入定断障是故 竹前自性 故復有四 因果俱通 自受用身 所法其所緣緣體 通諸有為親 法身亦受用因方便能起化故利益無失有 盡彼經宗意說法身因行無相故亦說 果自性故法身但由增上緣 他受變化初後緣得非心心 自果等無閒緣因果必是心 一依因二善发三作意四省 開緣三所緣緣四增上緣因 切法果必心心所增上緣

111

與 四 同 喧 因 得然親得者法身即非又有 除因 增上緣此六四中若諸現行空 **黎典熟唯是有漏善談及**

定若望異種但為增上望異現行定為增上無因等 自親種為因增上現行相堂定無因緣必有增上餘 二不定堂非親種但一增上一切種子堂自類種皆 無間所緣緣不定初之四因通現及種可有因緣過 因一隨統二觀待三牵 漏無漏後二種因唯是有漏故佛三身法身非是六 行異熟雖通現種不親生故皆非因緣前四因通有 因增上達自頻現行亦因增上無等無間所緣緣不 所得體非生故自受用身前四因得他受變化 得非相應因 如六田識藏林教理為證復有十 打四生起五攝受六 打發七

說之觀 亦不說 シガスでかっ 待 打生 同 代八因所得餘随說相違言不能們然就可為八因所得唯除牵引 相違法身唯 得

身因恐繁且上巴辯 殺因自無種子為定異因即前諸因同為生等一事 親詮彼故不說得之跳亦可得相違因速不說得之 學亦可得者依此義通 你故為同事因不相違 因且随願 受六份魚辦無 一云五蘊假者名日士失彼听得果名士用果 相 說此因等說嚴净土所有妙因皆三 士用五增上此中士用略有二 法故有攝受因本性種子成引 因其理可悉故有八因或復 越當辯果相果有五種 未熟別亦成牽引及生起因 一因得待因成果二身相待

成出 無 有 為 障 果果 受 日或無自類勝品者等條餘相望非一時發展依衛之軍事,其一時一時不可知非有編故非異學院表示出用果聖道士夫之所親母證是出用或非出用果聖道士夫之所親母證是出用或非出用果聖道士夫之所親母證是出所與人為其一時,其一時期 如彼假者有體用故從衛為

說為常有生城故亦語 一般化身 没 世後現化 习者從無始生死相續不断故以一切佛不共之法 不断常三相續常佛地論說 有義故部為無常化身者恒轉 現故是故說無常在嚴論說常方便相續不断是故說常此人 無常正与經同 盡故是相續常所依常故亦 常門金光明說如是三身以 相望非有第五諸門分別者 金光明談

ニナニ

恒受 盤經說獲 何 盤 返 法樂無 足 經三十 不堕落從 故衆生永盡用亦不盡是故說常非是本故 部 而 四 五皆說 間 得常色等若言如來無常身者此人舌 拾 不生 耶 断故 現 因 置 生者皆死耶杏言如是應一向 生故 應分別記三問人為殊勝應返問 此有二部一人四部二法四 能有四種一一向記二分別記 應分別有煩恐者死而復生無 有生城故亦說無常諸論及 依常故亦說為常依此常義 說無常佛地論說是不断常

不生如来之身但堕法数不随生數有大悲故本 未盡有因終故城 者復生 認者一問 為劣應 問 方若方於天谷言為少若方於餘谷言為 能四問我為 一那本言 不生二乘 言應分別有因級者滅而後生無者皆城耶答言如是亦一向記二 何所方随方為為是返問記領生是分別記三問在善心 五蘊無大悲緣無餘依城而 是一向記故不别說是本性 有為無應指勿於是指置記 應指勿各是捨置記佛受用

第卷林羲菀法

145

者無有異故是自本故是故說常如如 常許從因生說是常者違以量故金光 間断與理实合处空無 限亦離分別及諸愚論是故 法身非是行 明 中說法身

慈亦復然由佛化身数 受樂常無聞對而言常受受用亦你彼彼菩謹受樂 受樂如常施食如来身常當知亦你無性釋云又受 身故此顯等派及變化身是異門常非自性常又被 用身以恒受用無休廢故猶如世間言常受樂雖非 答言由此 所依法身常故無性釋言此非身常依常 說常唯說如如為法身者唯自性常攝大無問佛受 用身及變化身既是無常云何經說如来身常被自 一身以恒受用無休廢故數數現化不永絕故如常 爽現化不永 断 絕 循 如 出 間

從自受用受法里 財軍增勝故 的洗身寂静安樂無動作故 部男子一切諸佛利益自他 目利益者是法如如不能有能 軍勝自他身者俱利益並 勝 種故雜集論說佛受用身自 在故種種無邊用故是故 乃法如如利益他者是如如智 名鄉故二身言常是密意常 放数越其心不絕名常施食

或說他利或說俱利皆不相達返顯經言於利益 為增上琴益衆生故亦兼利他又與二身便利為後 止意樂業無别故當言無異無量依身現等寬故 受大法樂他利所攝由此二故或說受用难自利 是如如智者但說能為我用變化利益他者是如 一利所攝受用具三自受用身自願行關能自受用 相他利所攝三有異無異門獅大歌說諸佛法身 智不遊此智而是自利變化身者唯為利他親語 致法樂正自利稱他受用身他願行端各諸菩薩

土十二十二

異但無别執利樂意 富言無異不由依止征 掛論後言如說法身受 說無差別體無二故若就能依說有差别體有異故 化身亦な佛地論説其 無差別然能證 一 是别故無量做止差别轉故變 真必無異依止無別利樂意同 事業平等就無差別亦不相 無量依身現等覺故當言有 第二身各别因感各别自 用亦你真樂及業無差别故 差别故假說差别难就严 種業同業無差别此然能 依 地論說法身實性諸佛共有

與有色諸法大物修因得除 松無量的住無邊處粉無邊 論就沒身無邊猶若虚空通 **郑不可說其務量大小隨身 對受用法樂唯佛所知非** 頂相無邊法者一功德化 諸佛所變同处同時共相 之所起故果亦無邊由團鏡 不同生死業有分限門感身 小就相而言如空無際自受

三十五

見十三池見万等積數應知乃 大千界一盡舎那佛阿称他佛 訟初地菩薩見百佛國一國即 十界菩薩坐之而成正覺彼所 百私百十三十十十世界微塵 將成佛時色究竟天上大寶進 語菩薩現種身法音相好形 四善根所見百億小釋物餘三 **宁盧舎鄉方坐蓮花臺乃至一** 釋逃化身一四天下各一化

無形質而亦化現成唯識說無上覺者神力難思故無形質而亦化現成唯識說無上覺者神力難思故生宜見地受化身皆是化色四五塵性非色切彼雖 泉所宜形量不定釋迎丈六倍大衆故弥勒千准應悉其變化身地前狼會資粮加行二位見 現似有之心心所法即相分心化似五根體四塵性 化不能為其可事一心二 我成佛國土之量难以佛身也受用攝 随地所見 佛身是難知自受 法范载对五 用身彼所不見法花經等說 所三根四紫果雖 勒千尺任 見實用 别 理 随

ニナガ

朝所化釋迦光熟慈氏後熟觀的一切情共不共門自性自受用無此能化生福慧平等多時脩行同此有情即一切佛故知皆共二能化有情即一切佛故知皆共二部人所能化生福慧平等多時脩行同 迎後成人人光定今釋迦見七 於經 說 勝 題 時 觀 一 所 化 現 必然氏在前成佛之釋迦言我

ツマ市 繫屬或多属一致一属多效 多佛久住世間各事物際 方化成無學也化身方域又 共者唯一佛藥諸有情類無 是說所化共者同與同時諸 生故此熟廣如佛地等說六 **愛現調水一土有一佛身為** 决定是故不此如實義者 相似不相障礙及轉相維為 佛化留一化身踏住此界身 五 實性等論及法北無坊縣廣辯其相 你经金剛般若經涅 林節十四三身說法差别門如楞你狂此三身激差 別無邊恐狀文察且略指述如十地經金光明經榜 功慈相應門此上皆如攝大無說十二有涌無力由強強強用沒門提持門十受用緩化非沒身門 所靈門如成唯 盤然勝轉經解深密經法花経 識說十三净土差别門如別該 般活論對法佛性佛地唯識

門七曲幾自在得自在門八三身依止義

十九說內有色觀外色名初解脫內未伏除見者色 邊處解脫六無所有處解脫七非想非想勉解脫 名者依瑜伽第十二十五七十三攝事分第八對法 十三顯揚第四第十二及第二十苦種藏經第四等 三淨解脫身作證具是住四空無邊處解脫五識無 八解脫章第二十三八解脫嚴以十門分別一列 聖得七離障別八依身起九二得異十有漏無漏列 名字二顯行相三出體性四釋名字五所緣境六凡 說一有色觀諸色解脫二內無色想觀外諸色解脫 想受滅解脫身作證具及住顯行相者俱舍第二

色作光明想由前三解脫引發勝處過趣等故即觀 欲見者色想安立現前而觀欲界一切所有內外諸 而為不淨名內無色想觀外諸色大無不然准對法 想不除貪欲故不作 勝處攝少多等色作光明想由除變化障故作光明 除見者色想未雜色界欲故若久習業者已離色界 第二解脫俱舎論說內巴伏除見者色想唯觀外境 文初脩業者身在欲界已離故界欲未依無色定伏 未離色界游觀外諸 觀外諸色以為不淨名觀外色今則不然准對法 不净想瑜伽唯云未得無色定 色是初解脱者唯依初業說故

內通緣內外根歷等色作光明想故令以第二內有 為外又由初解脫觀外色不言外其內有色亦不言 是处巴得鄉欲說彼為外故唯觀彼巴觀游色名之 但於外色而作財解即觀少多等不作光明等若於 或見者無色想安立現前而觀外色作少多等想不 云久智業者已依無色定伏除見者色想初智業者 觀心漸勝故稍略賴 同於初觀內外色皆作光明想未自在故此唯觀彼 聯級色作少多等名觀外色已離淡故立以外名 故瑜伽云又不思惟彼想明相 世

险食故作不净觀第三解脫 通果故不同俱舎物二辦慮 在根本非近分地彼然趣情 人作少多想初寬後狭雨觀有 净光鲜行相轉故唯第四節 學有故初二解脱通依四静憲 所脫除 發化 厚為於 發化得自 定無色定不能緣外色故上 又云無色界定不現在前者 色唯觀外塵作少多等不緣

解脱行相調待諸净色於餘色中調為不净非不相 行差唯見一類伸與不净二點無故是名初想又於 是第二想如是展 中不净性所随人於不净中净性所随入由於彼 是第三想乃名成就唯在第四静憲地有拾念净 **薄皮所履失謂為強** 部八災患心难净故餘地雖有相似解脫而不建 湖上故今者大無調如有一巴得拾念圆滿清 聖行 圆浦水內净不净 諸色 相入想展轉一味想是第三 物一切色合為一味情净想 净中現有三十六種不净物

依空处已得雜欲即於虚空思准以解是名空妙解 訟以四無色定善為· 前已說故略不論而立異稱次四無色解脫俱舍論 **那全战**个者大概 下級被要消下地方名解脱故多說根本者近分 型点思图 第四处亦内無色想而觀外色由 行已解自此欲依自根本地重觀 一般道亦得解脱名無間不然所 作非無記以非解脱改亦非散 性非無記以 等 解 形 数 が れ 数 一步逐步生勝機調如有一於 一切動乱已寂静故善感燃 身然得是不知性識有 作財解乃至過於想可法與即於是激而作將解無 松識成思惟馬御水有頂地巴得鄉必更不然餘而 依無學說沒衛你言前之解脫於已解脫而生勝解 死有效各想可生效今然以無所有如公所各非然 脱行相於後識效巴得離欲即於識效思性勝解是 地所然行相為稱無所有效以試無有為自地名故 名識必解脱行相於無所有效已得離欲於識無變 敗思惟勝解是名無所有 與解脫行相空識二名自 非非想與故過於此思惟勝解至下當知上說驗浴 二師說二云役初定巴上游

(2)

回定 上 樂得城定鄉所有处已 性者屬五越性次四無色定善 野透引生勝德有項一地定未 深字有學無學影略說故唯 修久熟二入别故出體性者 南衛者以分別中世間正智 以時有二行相調係非想非 **西解脫大小俱說即城盡定面** 流二解脱有說難自地游言 办之中十十 三卷解五法中云

若瑟及放相應諸心心所無色界中許有定道無表 非色及真如頂離諸定障引生勝機非餘能故者相 為體無漏者即無分別智及後得智唯慧為性緣色 體初七以四蘊為性眷属五蘊性故對法云者定

D.

色故第八解脱以二十二法則心種子為體則不相色故等人解脱以二十二法則心種子為體則不相 巴解脫境為除定障起神通功德而生脉解故名解 要於要對彼地煩惱障冰方始修作名已解脫今觀 你去前七解脱於已解 你去前七解脱於已解脱而生除解七所觀法多分應行 随所播釋名者初釋物名後釋別名物名沒有

惡賜多等色作光明 非今方始 亦多言便為無用第八解脱弄背想受故名 方始解脱定障先已離故亦解亦脱八者是定時事幹幹人為受障所求今湖及政府政企解於 因 道 有色謂生欲界得色界定故 想受障至減盡定位方得解脫 頂游定未能離但除彼地所有定 想故但名有色觀諸色不言內 故故成解脱由此前言多分已 此觀欲界於勝处所制少多 名利有色觀諸色解脱者瑜 脱名

彼為外出於游故 有色觀外色其有色非 外色之觀及有色之觀 色等至亦自了知得此 故顯揚云内無色想 內離色深又自 不思惟內光 游色名之為外 外色者由二四 明想故名内無色此言意顯也得空 內心不作光明想名內無色此也 内無色想一者謂 外色皆依主釋也內無色想 彼想明相但於外色而作勝 唯内故諸所觀非唯外故即 你去者於是處巴得雜欲說 者依無色定意解思惟故二 定故先依空風定巴離色界 色作少多等節名觀外諸 已證得無

亦皆依主內無色時 不作光明色 無色各別 與勝處別外諸色之觀及內無色之觀外色 依色定不依無色無色不能觀於諸色必 觀色者少者多此物觀外少多好 觀但作少多好惡等解初四隊 必須得空與等定正觀外色作

多等故故瑜 證具是住者瑜 尋何喜樂三地障故捨念圓滿清白名弹故瑜伽云 去無色界定不現在前淨解脫身作 圆湖名净解脱此說第四靜憲中 去巴得给念園滿清白以此為依

證者 言所以今略 色作弹不弹 作證者於此 遠故與其觀名今此解脱除障軍勝聖意親取名 彼 脱 睁不净變化 已超過諧 顯揚論 故獨 由 觀成湖 校智 證名此 位 新 既 相 4 説 時 待 障 略 得作證故諸根得境唯身根親合隊 於 向 意 切野聖多所住故身者意身作 内 如是前二解脱意解思惟 故亦略於觀外色等但言淨 切動乱巴寂静故善磨登故 為解脱此亦内無色而觀外 一味唯觀淨想故作是說身 解思惟净妙者随轉理門或 一味節想由前巴說內無色

NTN

惟知識無邊處者謂緣無邊虚空之識今線此識而 地中定等諸所依法 名為处也欲色二界相状易知彼思難了獨與处名 故無邊者十方諸相不可分別名空無邊處者謂彼 解脱者顕揚云虚空者謂色對治所緣境界空無色 障新無餘證得轉依除餘六故具是住者第四靜感 於二界中各在遊故 本園滿第八亦亦九次第定得園滿故空無邊处 邊是境處是能緣空無邊之處依主釋也下皆 此聖者多住於此及第八解脫此二勝故 能依行者所緣虚空所依之勉 世尊 經中部身作證於色無色

為境界十方諸相不可知故名識無邊处即能緣裁 **始前統無所有處者謂於識處已上境界排水之時** 餘義如前非想非想勉者非想者謂超過無所有餘義如前 故無所有此細超前觀 無以所得除無所有無 想無所有處猶故非非想者謂於無所有則 别境界由唯見此境極寂靜 巴上境無少所有少亦無故

区一子

必多亦無此有頂地唯緣無所有處能緣心心所不 巴上境界推求之時唯得緣無所有極細心心所由 唯見此極寂静故前無 所有处唯緣識處已上諸境

法院裁科五

色觀諸色之解 前想受減解脫身作證具是住者由想受二 脱指持紫釋調有色觀諸色即解脫解 靜心在故名 厚得名為解 於餘是心行故狀患勞處暫水止息止息此 漸入真觀方断定障第三解脱以攝受想及真如想 及真如相為所 後地有盤 諸色之解脱等所緣境者初二解脫以顯色非非想即解脫亦可以別棟通為依主釋謂 想故名為非想仍有內心。見此極寂 脱為城受想之解脱依主釋也 非非想非者無也非全無想故餘歲同 先明 後 觀題色少多等故 脱 噴 時 種 故乃至 上 强縣 七解 要断

漢所作不說異生不作初三次四解脫對法論說聖 內外二道通得無爽除變化障得自在故然瑜伽第唯無漏故七十三說異生聖者同得和三然有差別 凡聖得者有義初七解脫通凡聖得第八唯聖得色為境為對此二障進此觀行第八解脫無可緣故 如為境和三解脫以色無色為境次四解脫唯以無 入展轉一味如前也說次四 五云初三解脱 绿境獨受想者於內淨不淨色展轉相待 通不與一切 異生共有者被論自 切色得自在故便能升發諸 解脱各以自想及真 說不還阿羅

解不神色變化障及於此中煩惱生起障此障即於 故外道依 五唯聖得 前三通 無色多生發味執為真故由此返顯不簡 第子不說聖之弟子異生故也能 說對除六潭一藏化潭柳二所 明殊縣妙無凝及少多等得自 任障第三匹除對法論說能断 聖智得論唯説以異生得故後 聖之弟子不得故通内外有裁 是清净性方名解脱解脱吸味 成湖位亦不相違依身起者後五解脫三界身起許 令遠六寂静敢極住障第八門除滅定寂静極勝住 故此為方便已起第四静鳳教諸功徳五諸漏及有 **那隱礙故為方便已** 記之性名為煩 獨謂煩惱有謂有頂此即無色或者二法由第六 無諍等勝功極障由識所除彼諸功德體即識 松三往還障第四所 唯言維打想受減等至者依 脱正能除之第七解脱除之 色四定根本之地往還自在 不净色藏化相違體即硬溢 除由空路色

ビナン

得在餘身中八皆 色界起 理後成滿 起追生色界不得名有色耶不作不淨不唯 滅定故 通二界 一云由 在佛及鮮角獨學身中八皆離欲 身省無漏在餘身中第八唯無 行得要離彼地際後方偷 題是世間 出世間二智為體 過處為因解脫為果何好色果 和修解脱通熟為果公在欲界 因緣名為有色調生欲界等故 一解脱有愚唯欲起由教力故 教義以十門か別一出體二 起故

總差別九諸 相掛掛十伏断位次第一出體者若唯釋名三三性獨四相應五所緣六行相七因起八二 性故瑜伽云五見世俗有即慧分故離慧體無唯以 生法我見唯別境慧根本煩悩中強迎耶見以為體 有帰熟悉為體若言生法我執随其所應二執通意 回爐以為體性第二釋名者梵云薩迦耶達利瑟致 經部師言猶是偽為 级 款即聚集候應言緣數身起見名為身見佛遮當 學多學就為有身見者故說謹偽言雖一謹言 耶是身達利瑟致是見身是

滑官雖言亦因於係今 育雖 是 聚身而是實有身者 我之相體非實有是假依故 應名自體見佛遊當來經部 境可言實有非如餘宗 表有大學解言應言僧

別俱生者唯有覆攝決釋五 所看同不恨藥引其等交流 我所不惟我見說產遊耶言 熟正義亦准此見故僻地云 即見唯有覆無能性攝此、文 然見在二龍山在衛之職性 貫法權迦耶見而為上首数 四云自性不善者謂除做行 以見在欲果整唯不善在上 云水鄉煩心其性唯是有環

自他故餘九遇二上二界者随 武上界外別我見亦不然界分 数現行 取過 表 が 数 現 行 不 所 当 故 助 **强損附自他處故當海俱坐身** 認業者亦不善關損自他改能 仍界難分別患者唯不害獨發 公善的餘皆是有損無記唯識 深不任題起者是不善強在運 仍附所餘餘發惡行順腦随順

法乾養林五十二 複

外來合此性但運無欲地以 照照和永合此性任運無級地以 過行五我 所相應者第七部中俱生我 想者即第六識中分別沒者 諸我見略有二種一者俱生 个生俱生者即第七識 仍伽第二卷云大意身見有 多身見前倉則不生二種身 港同故知第六七識皆有 俱及

場故被無定也慧別我見起故此不場故被無定也慧別很定與與無數四是悔職戰外緣起尋伺俱發言是有限數學有俱無數四 **艾念者惡愈曾羽此不小故唯** 就放及五随感謂恪悼不正知也 就放及五随感謂恪悼不正知也 院 即 相 其 故 唯 此 九 有 議 十

有五說第五為正不違教理故第六識俱俱生產俱故加別境惠義則別說故無欲解者不過除故不信懈怠放逸妄念散乱不正知無明為性者此 华學婚,不信鄉意那欲那 有二十四前九及十随感 五十六酸 無聖教理准定有謂惛泥淖 六節通游放故情念交大節通湖湖不信解念交 無

ヌーー

分 滁 别 惟 俱 第五 位 故 但 五 差俱今獨正激激應客與二十 現五松本三者調及慘凝随順 應故此談客義非定俱故第五 我見二十七俱加根本填井無 悔行加機我見等細故餘皆不 行魔故有五淡第一流不與随 俱者唯識第四數有四號一云 八随俱以此為正不定四中與 一說五随俱第三談六随俱第

州四

我所行故義 方形計故瑜你八十八云由世間道 識功能無別有物不進聖教四者 生身見唯然有法不縁無法緣無 非餘為我我四此識一類不容 两二 云 然第八識 見及 祖分 後 鄉 職 言不 攝 正 理 故後 三云綠第八現行及種為我 我所俱放以心所不離識数 所情处彼流瑜伽顯楊文皆

オーニー

第三求體性與餘不同也下會釋如六十五有文會 若言即姓行求者即三 生得善等法如上 次法為有求體性者唯言於行求即欲色無色三界 一次法為有求體性者唯言於行求即欲色無色三界 除無漏及正見 正見及生得善順無 及俱府心心所法身語罪除邪教力起及正見起或 不義欲即是求即持業釋二體者即欲界一切煩惱 三水電第 三星派派及軛 方便善順無漏者及邪教力起餘一 俱為欲求體性有求即色無色界 鴻等身語業等者於行求體性 之防服五路文不同一水者希之就略以五門分別一名三體 界耶教力起并身語業等是

兴 見 不 見 大 錯 三聚派有四開敬有見無明 五州

伝苑義 林五 你更除真是有派體無明即三 體可知是欲派體有派即色無 照心除無明及見此欲表派即 必除部六十九倉者是有派外如大衛十九十九百人 **逃見名見派即六十二是** 前能及六十五有今此三米 明為一名無明派即涂見此 稷 稱及無色界及第七初雖通第四及四無色即除坡 對法第六奏 明見 有求不指第四律及四空處等雖然理亦無違然如 法第七卷與此年有寬被被欲求上五期即簡無 後二旗邪梵行非即通三界等令此 寬故然為種約果則二邊俱得如 欲界当者是有求以論不通第四 界五趣一切種皆欲求效論由欲 即強取無明見是微水被論越寬 初云初派是欲求第二派是有求 蓝即除三 惡 数以唯 猫 三 欲 生故

通地種即論由有求力不脫三界指色無色告耶 明見彼即地寬插 求的界言之做求在松果二越實通三趣有 秋此種境地狭唯在第四定及四 宏 即三界皆是此乃實諭如此論雖言 即招三界生死皆是耶求體性彼 切取有切種有水雞別負陽等 旅做求第二旅有求第三流是 如第七卷即三界無明見皆亦 第四四無色即順外一切水 此乃種寬地狭地被第六末

法并我村五 事第四并無色界政論的 三 亦通之耶然行求在第四輝及

攝故此等據實如第七米攝流 此即第三暴然及 期間性與 以暴 流有流中的種皆有耶求 於行求即通三界陽見無 插愣無明見疑四随眼第 五 俊 臭悉二 随眠有水桶有愛 與此不同被就三 漏四七随 服

更不分別有為有差別故復應建立有因與威勢 樂界有為果名增上果無為無多差別 海有無漏等分别九見所踏等 分 立者果者是成鄉義要有法是 果門方別一出體二釋名三 **一級得六十五依數得十三班** 所起慢疑亦順被 数水 故 不定故不為例前此可後談 一種果一無為果二有為果 相各別性非見故路尔無

法所得亦得士用果者以 别 行縣故餘非勝果六行所得 者異熟果同性者等然果無 必在別法之所得故有二類一 有因別法之所得物很者 因類然多可分十種果彩難 致者但名增上勝者名士用是 上之名有因緣取與而得者物

进有多差異熟器同性 法有多差别 無限不同 無為無差別难有 其同性 台立一界名雜樂典指 有

ヨーラ

果不顯現非有果相合 然此唯識第二卷言習 名等然果故 異性之中因體殊勝果 空善惡法追認法中自 切有為盡故以顯無 同品與同 小祖願現 品為 具為 四非為 多田 西京和政不立為果是您果以可知故不立為果是您果是也是不可知故不立為果是您果以 機群为年奉必 哭

共果 力之 須助力 依 得士用果 法 之 生 資助力了 為有 用我叫为明 果者即同時法故成唯識第二 **撒越果者假者春種秋機果故** 者必復生法故放唯識第七五 因得出用果或第七云一切法 者立為土用果若為透多時不 寸欲果中名土用果第八卷 云 為別果此二各有追力透 不障力有 通四法 是有為無為二法 無為中者為 為體俱生

引發等尚得士用豈遊真見得士用那故知別法亦受用得士用果雖士用作用二種依處是此因以既用果不生果者謂真見依處所得士用故唯識云攝 即諸論俱就此為士用的 云於與熟果立士用故又第八云產引生起得 一五云既五果少好與餘不同應知 (用土用之果水通 真想母此五種不增不級六 **双異熟派水是階越唯識第** 秋川上 潤

が対した。一人の一人は一人